根本說一切有部尼陁那卷第四　別
大唐三藏法師義淨奉　制譯
第四子攝頌曰
烟筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非寶物
眼藥合并推
尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白
世尊言如世尊說開諸苾芻畜欽烟
筒不知何物是所應作佛言唯除寶
物餘皆得畜如世尊說開諸苾芻著
壞色衣者不知何物是佛言以七種
縷作者隨意應畜又開諸苾芻灌
鼻筒不知以何物作佛言除寶又開
諸苾芻畜飲水器不知以何物作佛
言除寶又開諸苾芻畜盛針筒者不
知以何物作佛言除寶又許畜眼藥
推及小藥合不知以何物作佛言除
寶餘皆應畜
第五子攝頌曰
藥器及氍毹　承足拈瀉藥　苾芻不應作
當擇死人衣
緣處同前具壽鄔波離白世尊言如
世尊說開諸苾芻畜貯藥器當用何

物佛言除諸實物又開諸苾芻畜用
氍毹不知何者是所應畜佛言七種
縷作應可畜持又開諸苾芻為洗足
故畜承足枯不知何物佛言除寶
緣處同前時有長者身嬰重病往醫
人處問言賢首以所冝藥為我處方
醫人荅言先食膩物令其動病然後
應可服於瀉藥長者聞已遂服酥油
時有苾芻是彼長者常所供養來過其
舍慰問病人氣力安不荅言聖者我
仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉
藥時彼苾芻報長者曰我善醫方今
有藥直擬酬醫者冝將與我我有瀉
藥可持與汝長者聞已荅言甚善苾
芻持藥與彼令服是時長者藥利過
度令一使人疾往醫所問言賢首我
之家主藥利不停彼醫問言何人授
藥使者報曰有一苾芻醫人聞已情
生瞋忿汝應往彼問是何藥及其覆
往苾芻處問時彼長者便已命終時
諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不
應賣藥若苾芻善醫方者起慈愍心
應病與藥然諸苾芻不應與他瀉藥

捨之而去應自觀察勿令過度設有
他行囑人看守然後應去仍報彼言
剎若過度應以其藥為解若有苾芻
受他價直然後與藥及以受雇為客
作者得惡作罪
緣處同前時有一人負長者債因被
拘留經七八日共立要契某日當還
時負債人便作是念期日既過无可
還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄
此事為難我當煞彼是時長者近逝
多林為負債人之所煞害身有衣服
六衆見已共相謂言今時豈足糞掃
之衣作是語已即便共取是時長者
親族来見惡言罵曰聖者著大仙衣
作斯非法極為鄙賤六衆報曰此非
我煞別有怨家来斷其命我等今者
取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣
白佛佛言汝諸苾芻不應輙取此糞
掃衣若其大衆共知棄物是衣應取
若不尒者得惡作罪
第六子攝頌曰
鐵鍋并杵杓　自身不負擔　以食供父母
毛綫不浣衣

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白
世尊言如佛所說為溫水故開諸苾
芻畜大鐵鍋令安鑠者以何物作佛
言除寶聽諸苾芻為煎藥故畜杓器
者以何物作佛言除寶
緣處同前時六眾苾芻身自負擔或
於肩上擎持大樸時婆羅門居士見
已譏曰聖者我等俗人為於父母妻
子眷屬求覓衣食以身荷負仁等為
誰自為勞事時諸苾芻以緣白佛佛
言汝諸苾芻不應頭背肩膂而為擔
負擎持大樸若有犯者得惡作罪
緣處同前時有居士娶妻未久便誕
一息顏貌端正人所樂觀父便為子
設初生會付諸乳母令其養育子漸
長大於佛法出家日初分時著衣持
鉢入室羅伐城而行乞食忽遇其父
問曰汝已出家答言出家其父告曰
汝之此身由我生育今得成長於苦
樂事須相憂念汝棄出家誰當濟我
苾芻報曰我豈能為俗家之事時諸
苾芻以緣白佛佛言父母於子能為
難事荷負眾苦假令出家於父母處

應須供給時彼不知何物應與佛言
應除衣鉢餘物供給若无餘物可從
施主隨時乞求若乞求難得應以僧
常所得利物共相供給若无利物應
以僧常所食之分減取其半而為供
濟若常乞食隨他活者以已所須滿
腹食內應取其半濟於父母
緣處同前時有施主於聚落中造立
住處供養衆僧有老苾芻依此而住
時老苾芻為礼制底往逝多林六衆
苾芻為貪利故共作制法每為番次
常遣一人在門外立鄔波難陀次當
其直即於門外經行而住遙遙見彼
老苾芻來便作是念此何上座我應
就彼申其礼敬到已問言善来善来
彼便荅曰我今敬礼阿遮利耶鄔波
難陀即作是念此乃是其出家老叟
非但不識根本二師亦復未曾知其
敬法便調之曰善来老父因即引入
逝多林中為作解勞令其憩息時老
苾芻白言大德鄔波難陀我今須出
彼時問曰欲何所之荅曰我礼制底
事了還来鄔波難陀復勸令住彼言

大德我先不作在外住意遂於本處
留著三衣故我不應久為停息鄔波
難陁曰此有三衣勿為憂慮我當相
與應守持之即便授與大被毛緂小
褥氍毹持作三衣并充下服於日晡
後鳴揵椎時礼制底人悉皆共集老
苾芻曰鄔波難陁我整出房旋礼制
底荅言老叟汝无三衣云何礼敬即
取小褥充其下衣又以麁繩繞胷纏
束復持毛緂以毛向外作嗢呾羅僧
伽重大毛緂亦毛向外作僧伽胝既
作是已報言莫訶羅今可隨意而為
礼敬時老苾芻既著衣已即出房外
諸苾芻見咸作是言莫訶羅何處著
此戲弄衣來荅言我此三衣皆以守
持如佛所制何名戲耶苾芻問曰何
人為汝持此三衣荅言大德鄔波難
陁諸人聞已咸作是言除此人輩誰
復能為如此惡事以緣白佛佛言長
毛衣服有如是過汝諸苾芻但是一
切長毛之物咸悉不應持作三衣若
有犯者得惡作罪如世尊說制諸苾
芻咸不應畜長毛三衣時有淨信婆

羅門及諸居士以上毛緂及餘厚帔
施諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸
居士報言聖者若佛世尊未出於世
我等便以外道為勝今者世尊降臨
生界我以仁等為上福田施此微物
不蒙納受豈令我等捨善資粮從此
世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛
佛言應為受取作彼物想守持而用
若是毛短體輕薄者此物應作長衣
持之九是厚大長毛等物咸應作彼
施主物心而為畜用
第七子攝頌曰
鬘不窣覩波　任作鮮白色　隨意安燈處
一畔出高簷
尒時佛在室羅伐城給孤獨長者往
世尊處請世尊曰我今願以世尊鬘
不造窣覩波唯願世尊慈哀聽許世
尊告曰當隨意作復言世尊唯願許
我於彼鬘不窣覩波上以鮮白物而
為塗拭復於其處行列然燈而為供
養佛言皆隨意作長者以燈安在級
上油下汙塔佛言可於級下行列然
燈有大食油墜損油器長者白佛請

造燈樹佛言隨作牛来觸破長者白
佛請為燈架佛言應作四面安燈使
非顯望長者白佛請作高層佛言隨意
第八子攝頌曰
門户并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作
尒時給孤獨長者白世尊言唯願許
我於髮爪窣覩波中間空者為作門
户復安簷屋并造塔基復以赤石塗
拭其柱於塔壁上紫礦圖畫佛言隨意
第九子攝頌曰
不應以橛釘　及昇窣覩波　開許金銀花
塔上以傘蓋
尒時佛在室羅伐城諸苾芻衆於供
養時欲以花鬘挂於塔上即便登躡
以釘釘塔挂諸花鬘時婆羅門居士
咸作是言仁等大師久除釘刺何故
今者以釘釘之時諸苾芻以緣白佛
佛言不應於窣覩波上尖刺釘之若有
犯者得惡作罪然於栁始造塔之時
應出傍橛作象牙杙時諸苾芻至供
養時遂便登上窣覩波頂而安燈盞
佛言不於香臺頂上而設燈明若有

犯者得惡作罪時諸苾芻上窣覩波
安置幡蓋供養之物時婆羅門居士
咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人
若无俗人應使求寂若無求寂諸苾
芻等應先濯足淨以香湯或塗香泥
作如是念我今為欲供養大師然後
昇塔若異此者得惡作罪若窣覩波
形高大者應可以繩繫相輪下攀緣
而上有婆羅門居士咸来詣彼窣
覩波處各持花鬘奉獻供養所有乾
花而不擗除不能淨潔佛言擗除時
給孤獨長者請世尊曰我今願以金
銀花鬘供養彼窣覩波佛言隨作
塔上烏栖不淨穢汙欲於其上造立
覆舍佛言應作復為无門室閤損壞
佛言隨意開門
第十子攝頌曰
鐵作窣覩波　及以金銀等　許幡旗供養
并可用香油
尒時佛在室羅伐城給孤獨長者請
世尊曰願許我造鐵窣覩波佛言隨
作復言欲以金銀琉璃水精銅等造
作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲

一切有部尼陀那卷第四　第[illegible]張　[illegible]

以幡旗并雜綃綵而為供養佛言應
作時彼不解造旗法式佛言有四種
旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗
等於旗幡上畫作四形復白佛言我
今先欲香油塗拭次以紫礦欝金栴
檀等作妙香水洗髮爪窣覩波唯願
聽許佛言皆隨意作第三門了
尼陁那別門第四揔攝頌曰
戶鑰隨處用　雹衣大小便　染衣損認衣
賒衣果无淨
第一子攝頌曰
戶鑰倚帶綱　取米為衆食　寺內作私房
居人應受用
尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白
佛言如世尊說於戶扇上應安鑰鈕
苾芻不知當用何物佛言除寶餘物
應作如世尊說苾芻應作倚帶不知
當用何物佛言七種縷中隨一應為
如世尊說聽畜綱者應用何物佛言
苐蒯麻苧皆悉應作世尊復說許安
窓綱當用何物佛言除寶餘並應用
緣處同前於此城中有一長者於三
寶中深生敬信意樂賢善遂於露形

外道要女為妻長者告曰賢首无上
慈父是我大師常所供養及諸僧伽
勝上福田衣服飲食亦應供養時諸
苾芻常依僧次日日之中恒至此家
而受其食時彼長者還有他緣詣餘
村邑告其妻曰我今有事須向彼村
如我在時於佛僧處常為供養勿令
闕乏荅言聖子我依教作時彼長者
往苾芻處白言聖者我今有事須至
餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食
荅言可介時諸苾芻共相議曰彼長
者婦先无信心依僧次者及時早赴
時長者妻見苾芻至恚而告曰我未
辦食座復未敷何故仁等平旦來至
時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知
無信我等早至今已見瞋明日臨中
應可就宅時長者婦明朝遂且辦食
敷座而待苾芻是時僧伽臨中方至
女人報曰聖者我无餘事業唯作此
耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何
故仁等臨午方來時諸苾芻手相謂
曰我等早來已見瞋責臨中而至還
復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡

家以自供濟更不往彼俗家而食時
彼長者事了還家問其妻曰賢首我
諸聖者常来食不荅曰唯初兩自就
斯受食後更不来長者思惟應是我
婦現慳悋相令諸聖者不来受食時
諸苾蒭巡家乞食入長者門長者見
已問言聖者仁等何不常来受食報
言長者我等先是乞食之人但持鉢
行足得充濟荅言聖者祇是我婦生
慳悋心然我田中歲禾新熟隨意持
去以充午食苾蒭報曰佛未聽許以
緣白佛佛言作彼物想意為僧伽持
者无犯復有長者於逝多林為諸苾
蒭造一別房於其房內多置牀褥及
諸利養時諸苾蒭番次守護將別房
物置衆物中以緣白佛佛言其別房
物隨處受用又將利養和雜衆物佛
言不應和雜住別房者應可受用
第二子攝頌曰
隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用
尒時佛在室羅伐城時有長者於舊
寺內別造一房於彼房中多施牀褥

大存

及以利養並皆豊足時諸苾芻便將
別物入衆物中佛言應隨住人而為
受用所有利養亦不應和隨本施用
時諸苾芻分衆利物不肯分與別房
住人佛言雖受別房亦與衆利時諸
苾芻差授事人以見別房遂不差遣
佛言依次應差於此城中有一乞食
苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處
復於一時為彼施主說七有事福業
讚其勝利施主答曰我亦能作當作
何事答言應為僧伽造立住處施主
報曰我有財物欲營福業未有人助
苾芻曰尒可將来我能助作時彼施
主持物授與即請為造苾芻領物安
已房中不為修造施主念曰我蹔往
觀新造住處營作了未施主既至不
曾見有營作之處白言聖者何故多
時不為營作苾芻答曰營作之具是
我所須此物並无若為興建施主報
曰我所施物何不充用苾芻報曰此
物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾
芻以緣白佛佛言施主聽者應取此
物作其器具時此苾芻因行乞食到

施主家長者遥見作如是言聖者仁
旣日日巡家乞食我所造寺誰當撿
挍苾芻報曰我豈忍飢為人造寺長
者荅言我所施物何不取食報言此
物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白
佛佛言施主聽者應用便作上妙美
好飲食隨情食用佛言不應如是應
食麁食食麁食時无力撿挍佛言如
僧常類苾芻食時藏其器具內閤室
中復須燈油巡家而乞時彼施主復
見乞油問言聖者欲何所作以事而
荅長者報言何不用物具荅如前佛
言施主聽者用時无犯彼便通夜不
滅燈明佛言不應經夜留燈若取物
竟便可滅除如是應知塗足等物所
緣營事准上應用

第三子攝頌曰

令雨霑僧物　夜半共分林　小座並休年
敷席咸同此

尒時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧
伽胝旣出各分置於露處令雨爛壞
時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具
不應經夏令雨損壞不取衆者得惡

作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染造鉢
令衣損壞佛言若著衆衣染衣造鉢
得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到
一村於彼村中有僧住處夜過初更
方始入寺至親友處各爲解勞六衆
告曰汝諸具壽大師正法現住於世
仁等如何而不依教勿令於後生悔
恨心尒可隨年授我卧具時舊住人
便於夜半摠集僧祇所有小座牀褥
一處共分六衆苾芻便取卧具隨處
眠息供給纔了遂至天明是時六衆
告諸苾芻尒等收取卧具吾欲進途
主人告曰上座但求一夜自取身安
遂令大衆得黄熱病時諸苾芻以緣
白佛佛言不應於夜分僧卧具應隨
親友一夜而住若更停留可隨年與
若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊
歷人間至一聚落於彼村中有一住
處既入寺已見舊牀席是時六衆便
於大林并諸弟子各隨眠息然此六
衆並是耆年曾无有人輒能移動自
餘耆宿便於地上隨處而卧至天明
已詣逝多林時諸苾芻見已告言善

来善来所有遊履得安樂不答曰寧
有安樂在地上卧竟夜不安報言具
壽命於昨夜何處房眠即以上事具
告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若
大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與

第四子攝頌曰

大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜竈不禁用

緣處同前時六衆苾芻常於大小便
室来往經行并共談語教授讀誦種
種調戲見他苾芻將欲入時遂相遮
止告言汝且莫入我是耆年故作稽
留令他生惱時諸苾芻起嫌賤心以
緣白佛佛言大小便處不應經行久
住相惱若有犯者得越法罪時六衆
苾芻於洗足處貯水瓮邊驅他令起
自言我是耆年應合先用佛言於洗
足處若先洗時事未了者不應强喚令
起得越法罪時有苾芻前入小便六
衆後至告言我老佛言於先到者即
可前入此處不應隨其年次復有苾
芻洗足欲半六衆後来告言我大汝
應相避佛言不應如是九為上座須

識時宜雖合在先看事未周不應令
起若令起者得越法罪時有苾芻以
物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我
老佛言不應依年待先用竟未了奪
者得越法罪復有苾芻釜中煎藥尚
未煎半六衆便奪苾芻言我老此應先
用寫之於地自將其釜佛言不合依
年待先事畢然後方用若不依者得
越法罪僧祇鐵篦苾芻先用攪藥未
了六衆復奪佛言不應若有犯者得
越法罪

第五子攝頌曰

染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石不鼻物
支林不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽染器瓶
釜等物以煮染汁事欲將半六衆來
日我應先用時諸苾芻以緣白佛佛
言不應依年待先用竟若強奪者得
越法罪時有苾芻先用衆鉢食猶未
了六衆告曰我是耆年應與我用以
緣白佛佛言待彼食了不應強取若
故奪者得越法罪飲水器物准上應
知時有苾芻剃髮將半六衆來至遂

奪其刀佛言若剃未了不應取用其
磨刀石准上應知剪甲小刀用割纔
半淨鼻鉗子現用未了及支牀物彼
卧時奪以緣白佛佛言此等諸物並
不依年待彼事終方可就取若不依
者得越法罪

第六子攝頌曰

羯耻那衣幪　絣線正縫時　染汁雜物等
用時不應奪

緣處同前是時大衆有羯耻那衣幪
有一苾芻用此衣幪張僧伽胝等作
衣纔半六衆來見即便強奪我是耆
宿理應先用時諸苾芻以緣白佛佛
言他用未了不應輒奪待彼事畢方
可取之如其奪者得越法罪如是應
知絣線縫刺纔半用時六衆便奪佛
言待了方取不竟取者得越法罪若
用染汁刀子及針剃髮衣坐砧皆不
應奪准前應知

根本說一切有部尼陁那卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造